周易注疏

周易注疏卷第七

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉
勑撰

☶☱ 兌下艮上 損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

疏 正義曰損者減損之名此卦明損下益上故謂之損損之爲義損下益上損剛益柔損下益上非補不足者也損剛益柔非長君子之道者也若不以誠信則涉諂諛而有過咎故必有孚然後大吉无咎可正而利有攸往矣故曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往也先儒皆以无咎可貞各自爲義言既吉而先咎則可以爲正推下王注彖辭云損下而不爲邪益

上而不爲諂則何咎而可正然則王意以无咎可貞共成一義故莊氏云若行損有咎則須補過以正其失今行損用信則是无過可正故云无咎可貞竊謂莊氏之言得王旨矣曷之用二簋可用享者明行損之禮貴夫誠信不在於豐既行損以信何用豐爲二簋至約可用享祭矣故曰曷之用二簋可用享也

彖曰損損下益上其道上行注云艮爲陽兌爲陰凡陰順於陽者也陽止於上陰說而順損下益上上行之義也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往注云損之爲道損下益上損剛益柔也損下益上非補不足也損剛益柔非長君子之道也爲損而可以獲吉其唯有孚乎損而有孚則元吉无咎而可正利有攸往矣損剛益柔不以消剛損下益上不以盈上損剛而不爲邪益上而不爲諂則何咎而可正雖不能拯

濟大難以斯有往物无距也**曷之用**注云曷辭也曷之用言何用豐為也**二簋可用享**注云二簋質薄之器也行損以信雖二簋而可用享**二簋應有時**注云至約之道不可常也**損剛益柔有時**注云下不敢剛貴於上行損剛益柔之謂也剛為德長損之不可以為常也**損益盈虛與時偕行**注云自然之質各定其分短者不為不足長者不為有餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行也

疏正義曰損損下益上其道上行者此就二體釋卦名之義艮陽卦為止兌陰卦為說陽止於上陰說而順之是下自減損以奉於上上行之謂也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往者卦有元吉已下等事由於有孚故加一而字則其義可見矣曷之用二簋可用享者舉經明之皆為損而有孚故得如此二簋應有時者

申明二簋之禮不可爲常二簋至約惟在損時應時行之非時不可也損剛益柔有時者明損下益上之道亦不可爲常損之所以能損下益上者以下不敢剛亢貴於奉上則是損於剛亢而益柔順也損剛者謂損兌之陽爻也益柔者謂益艮之陰爻也人之爲德須備剛柔就剛柔之中剛爲德長既爲德長不可恒減故損之有時損益盈虛與時偕行者盈虛者鳬足短而任性鶴脛長而自然此又云與時偕行者上既言損剛益柔不可常用此又汎明損益之事體非恒理自然之質各定其分鳬足非短鶴脛非長何須損我以益人虛此以盈彼但有時宜用故應時而行故曰損益盈虛與時偕行也

象曰山下有澤損注云山下有澤損之象也君子以懲忿窒欲注云可損之善莫善忿欲也正義曰山下有澤損君子以懲忿窒欲者澤在山下

澤卑山高似澤之自損以崇山之象也君子以法此損道以懲止忿怒窒塞情欲夫人之情也感物而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往窒者閑其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也

初九已事遄往无咎酌損之 注云損之為道損下益上損剛益柔以應其時者也居於下極損剛奉柔則不可以逸處損之始則不可以盈事已則往不敢宴安乃獲无咎也剛以奉柔雖免乎咎猶未親也故既獲无咎復自酌損乃得合志也遄速也

象曰已事遄往尚合志也 注云尚合於志故速往也 疏 正義曰已事遄往无咎者已竟也遄速也損之為道損下益上如人臣欲自損已奉上然各有職掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往則為傲慢竟事速往乃得无咎故曰已事遄往无咎也酌損之者剛勝則柔危以剛奉柔初未見親

也故須酌而減損之乃得合志故曰酌損之象曰尚合志者尚庶幾也所以竟事速往庶幾與上合志也

九二利貞征凶弗損益之 注云柔不可全益剛不可全削下不可以无正初九已損剛以順柔九二履中而復損已以益柔則剝道成焉故不可遄往而利貞也進之乎柔則凶矣故曰征凶也故九二不損而務益以中為志也

象曰九二利貞中以為志也 正義曰利貞征凶弗損益者柔不可以全益剛不可以全削下不可以无正初九已損剛以益柔為順六四為初六九二復損已以益六五為六二則成剝卦矣故九二利以居而中正進之於柔則凶故曰利貞征凶也既征凶故九二不損已而務益故曰不損益之也象曰中以為志者言九二所以能居而守貞不損益之良由居中以中為志故損益得其節適也

六三

三人行則損一人一人行則得其友注云損之爲道損下益上其道上行三人謂自六三巳上三陰也三陰並行以承於上上則上失其友內无其主名之曰益其實乃損故天地相應乃得化淳男女匹配乃得化生陰陽不對生可得乎故六三獨行乃得其友三陰俱行則必疑矣

象曰一人行三則疑也

疏正義曰三人行則損一人一人行則得其友者六三處損之時居於下體損之爲義其道上行三人謂自六三已上三陰上一人謂上九也下一人謂六三也夫陰陽相應萬物化淳男女匹配故能生育六三應於上九上有二陰六四六五也損道上行有相從之義若與二陰并己俱行雖欲益上九一人更使上九懷疑疑則失其適匹之義也名之曰益即不是減損其實損之也故曰三人行則損一人若六三一人獨行則上九

納己无疑則得其友矣故曰一人行則得其友也象曰三則疑者言一人則可三人益加疑惑也

六四損其疾使遄有喜无咎 注云履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故速乃有喜損疾以離其咎有喜乃无故使速乃有喜有喜乃无咎也 象曰損其疾亦可喜也

疏 正義曰損其疾使遄有喜无咎者疾者相思之疾也初九自損己遄往己以正道速納陰陽相會同志斯來无復企予之疾故曰損其疾疾何可久速乃有喜有喜乃无咎故曰使遄有喜无咎象曰亦可喜者詩曰亦既見止我心則降不亦有喜乎 注速乃有喜有喜乃无咎也正義曰相感而久不相會則有勤望之憂故速乃有喜初九自損以益四四不速納則有失益之咎也故曰有喜乃无咎也

六五或益之十朋之龜弗克違

元吉注云以柔居尊而爲損道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者決疑之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之故人用其力事竭其功知者慮能明者慮策弗能違也則衆才之用盡矣獲益而得十朋之龜足以盡天人之助也

象曰六五元吉自上祐也疏正義曰或益之十朋之龜弗克違元吉者六五居尊以柔而在乎損而能自抑損者也居尊而能自抑損則天下莫不歸而益之故曰或益之也或者言有也言其不自益之有人來益之也朋者黨也龜者決疑之物也陰不先唱柔不自任尊以自居損以守之則人用其力事竭其功智者慮能明者慮策而不能違也朋至不違則羣才之用盡矣故曰十朋之龜弗克違也羣才畢用自尊委人天人並助故曰元吉象曰自上祐者上謂天也故與自天祐之吉无不利義同

也　注朋黨也正義曰馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

注云處損之終上无所奉損終反益剛德不損乃反益之而不憂於咎用正而吉不制於柔剛德遂長故曰弗損益之无咎貞吉利有攸往也居上乘柔處損之極尚夫剛德爲物所歸故曰得臣得臣則天下爲一故无家也

象曰弗損益之大得志也

疏　正義曰弗損益之无咎貞吉者損之爲義損下益上上九處損之極上无所奉損終反益故曰弗損益之也既剛德不損乃反益之則不憂於咎用正而吉故曰无咎貞吉也利有攸往者下制於柔不使三陰俱進不疑其志剛德遂長故曰利有攸往也又能自守

剛陽不爲柔之所制豈惟无咎貞吉而已所往亦无不利故曰利有攸往義兩存也得臣无家者居上乘柔處損之極尊夫剛德爲物所歸故曰得臣得臣則以天下爲一故曰无家无家者光宅天下无適一家也象曰大得志者剛德不損爲物所歸故大得志也

䷩ 震下巽上 益利有攸往利涉大川 疏 正義曰益者增足之名損上益下故謂之益下已有矣而上更益之明聖人利物之无已也損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絶險阻故曰利涉大川 彖曰益損上益下民說无疆 注云震陽也巽陰也巽非違震者也處上而巽不違

於下損上益下之謂也自上下下其道大光利有攸往中正有慶注云五處中正自上下下故有慶也以中正有慶之德有攸往也何適而不利哉利涉大川木道乃行注云木者以涉大川爲常而不溺者也以益涉難同乎木也益動而巽日進无疆天施地生其益无方注云損上益下凡益之道與時偕行注云益之爲用施未足也滿而益之害之道也故凡益之道與時偕行也【疏】正義曰益損上益下民說无疆者此就二體釋卦名之義柔巽在上剛動在下上巽不違於下損上益下之義也既居上者能自損以益下則下民歡說无復疆限益卦所以名益者正以損上益下民說无疆著也自上下下其道大光利有攸往中正有慶者此就九五之爻釋利

有攸往中正有慶也五處中正能自上下下則其道光大爲天下之所慶賴也以中正有慶之德故所往无不利焉益之所以利有攸往者正謂中正有慶故也利涉大川木道乃行者此取譬以釋利涉大川也木體輕浮以涉大川爲常而不溺也以益涉難如木道之涉川涉川无害方見益之爲利故云利涉大川木道乃行也益動而巽日進无疆者自此已下廣明益義前則就二體明損上益下以釋卦名以下有動求上能巽接是損上益下之義今就二體更明得益之方也若動而驕盈則被損无巳若動而卑巽則進益无疆故曰益動而巽日進无疆天施地生其益无方者此就天地廣明益之大義也天施氣於地地受氣而化生亦是損上益下義也其施化之益无有方所故曰天施地生其益无方凡益之道與時偕行者雖施益无方不可恒用當應時行之故舉凡益揔結之故曰凡

益之道與時偕行也象曰風雷益君子以見善則遷有過則改注云遷善改過益莫大焉疏正義曰風雷益君子以見善則遷有過則改者子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆益孟僖亦與此同其意言必須雷動於前風散於後然後萬物皆益如二月啓蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘物風之為益其在雷後故曰風雷益也遷謂遷徙慕尚改謂改更懲止遷善改過益莫大焉故君子求益以見善則遷有過則改也六子之中並有益物獨取雷風者何晏云取其最長可久之義也初九利用為大作元吉无咎注云處益之初居動之始體夫剛德以莅其事而之乎巽以斯大作必獲大功夫居下非厚事之地在卑非任重之處大作非小功所濟故元吉乃得无咎也象曰元吉

无咎下不厚事也注云時可以大作而下不可以厚事得其時而无其處故元吉乃得无咎也疏正義曰利用為大作元吉无咎者大作謂興作大事也初九處益之初居動之始有興作大事之端又體剛能幹應巽不違有基建大功之德故曰利用為大作也然有其才而无其位得其時而非其處雖有殊功人不與也時人不與則咎過生焉故必元吉乃得无咎故曰元吉无咎象曰下不厚事者厚事猶大事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉注云以柔居中而得其位處內履中居益以沖益自外來不召自至不先不為則朋龜獻策同於損卦六五之位位不當尊故吉在永貞也帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此時也象

曰或益之自外來也【疏】正義曰或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉者六二體柔居中當位應巽是居益而能用謙沖者也居益用謙則物自外來朋龜獻策弗能違也同於損卦六五之位故曰或益之十朋之龜弗克違也然位不當尊故永貞乃吉故曰永貞吉帝天也王用此時以享祭於帝明靈降福故曰王用享於帝吉也象曰自外來者明益之者從外自來不召而至也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭注云以陰居陽求益者也故曰益之益不外來己自為之物所不與故在謙則戮救凶則免以陰居陽處下卦之上壯之甚也用救衰危物所恃也故用凶事乃得无咎也若能益不為私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中行告公用圭也公

者臣之極也凡事足以施天下則稱王次天下之大者則稱公六三之才不足以告王足以告公而得用圭也故曰中行告公用圭也

象曰益用凶事固有之也

注云用施凶事乃得固有之也

疏正義曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭者六三以陰居陽不能謙退是求益者也故曰益之益不外來已自爲之物所不與若以謙道責之則理合誅戮若以救凶原之則情在可恕然此六三以陰居陽處下卦之上壯之甚也用此以救衰危則物之所恃所以用凶事而得免咎故曰益之用凶事无咎若能求益不爲私己志在救難爲壯不至亢極能適於時是有信實而得中行故曰有孚中行也用此有孚中行之德執圭以告於公公必任之以救衰危之事故曰告公用圭象曰固有之者明非爲救凶則不可求益施之凶事乃得固有其功也 注公者臣之極

至用圭也正義曰告王者宜以文德燮理使天下人寧不當恃以救凶用志福佑也

六四中行告公從利用爲依遷國注云居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也以斯告公何有不從以斯依遷誰有不納也

象曰告公從以益志也注云志得益也

疏正義曰中行告公從利用爲依遷國者六四居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也故曰中行告公從也以此中行之德有事以告於公公必從之故曰告公從也用此道以依人而遷國者人无不納故曰利用爲依遷國也遷國國之大事明以中行雖有大事而无不利如周之東遷晉鄭焉依之義也象曰以益志者既爲公所從其志得益也

九五有孚惠心勿問元吉有

孚惠我德注云得位履尊爲益之主者也爲益之大莫大於信爲惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心盡物之願故不待問而元吉有孚惠我德也以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德也象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也疏正義曰有孚惠心勿問元吉有孚惠我德者九五得位處尊爲益之主兼弘德義以益物者也爲益之大莫大於信爲惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也有惠有信盡物之願必獲元吉不待問故曰有孚惠心勿問元吉我既以信惠被於物物亦以信惠歸於我故曰有孚惠我德也象曰大得志者天下皆以信惠歸我則可以得志於天下故曰大得志也上九莫益之或擊之立心勿恒凶注云處益之極

過盈者也求益无已心无恒者也无厭之求人弗與也獨唱莫和是偏辭也人道惡盈怨者非一故曰或擊之也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

疏 正義曰上九莫益之極益之過甚者也求益无厭怨者非一故曰莫益之或擊之也勿猶无也求益无已是立心无恒者也无恒之人必凶咎之所集故曰立心勿恒凶象曰偏辭者此有求而彼不應是偏辭也自外來者怨者非一不待召也故曰自外來也

䷪ 乾下兌上 **夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往**

注云夬與剝反者也剝以柔變剛至於剛幾盡夬以剛決柔如剝之消剛剛隕則君子道消柔消則小人道隕君子道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威不可得坦

然而行揚于王庭其道公也

疏 正義曰夬決也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽共決一陰故名爲夬也揚于王庭者明行決斷之法夬以剛決柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而无私隱也故曰揚于王庭也孚號有厲者號號令也行決之法先須號令夬以剛決柔則是用明信之法而宣其號令如此即柔邪者危故曰孚號有厲也以剛制斷行令於邑可也若用剛即戎尚力取勝爲物所疾以此用師必有不利故曰告自邑不利即戎雖不利即戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道乃成故曰利有攸往也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和 注云健而說則決而和矣

揚于王庭柔乘五剛也 注云剛德齊長一柔

爲逆衆所同誅而死忌者也故可揚于王庭孚號有厲其危乃光也注云剛正明信以宜其令則柔邪者危故曰其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也注云以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用剛即戎尚力取勝也尚力取勝物所同疾也利有攸往剛長乃終也注云剛德愈長柔邪愈消故利有攸往道乃成也疏正義曰夬決也剛決柔者此就爻釋卦名也健而說決而和者此就二體之義明決而能和乾健而兌說健則能決說則能和故曰決而和也揚于王庭柔乘五剛者此因一陰而居五陽之上釋行決之法以剛德齊長一柔爲逆衆所同誅誅而死忌也故曰揚于王庭庭言所以得顯然揚于王庭者只謂柔乘五剛也孚號有厲其危乃光者以明信而宣號令即柔邪者危厲危厲

之理分明可見故曰其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮者剛克之道不可常行若專用威猛以斯即戎則便爲尚力取勝即是決而不和其道窮矣行決所以惟告自邑不利即戎者只謂所尚乃窮故也利有攸往剛長乃終者終成也剛長柔消夬道乃成也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

注云澤上於天夬之象也澤上於天必來下潤施祿及下之義也夬者明法而決斷之象也忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也施而能嚴嚴而能施健而能說決而能和美之道也

疏正義曰澤上於天夬者澤性潤下雖復澤上於天決來下潤此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌禁也夬有二義象則澤來潤下彖則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明

其禁令合於健而能說決而能和故曰君子以施祿及下居德則忌也

初九壯于前趾往不勝為咎

注云居健之初為決之始宜審其策以行其事壯其前趾往而不勝宜其咎也

象曰不勝而往咎也

注云不勝之理在往前也

疏正義曰初九居夬之初當須審其籌策然後乃往而體健處下徒欲果決壯健前進其趾以此而往必不克勝非決之謀所以為咎故曰初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎者經稱往不勝為咎象云不勝而往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔子所忌謬於用壯必無勝理孰知不勝果決而往所以致於咎過故注云不勝之理在往前也

九二惕號莫夜有戎勿恤

注云居健履中以斯決事能審己度而不疑者也故雖有惕懼號呼莫夜有戎不憂不惑故勿恤也

象曰有戎

勿恤得中道也 疏 正義曰惕號莫夜有戎勿恤者九二體健居中能決其事而无疑惑者也雖復有人惕懼號呼語之云暮夜必有戎寇來害己能審己度不惑不憂故勿恤也象曰得中道者決事而得中道故不以有戎為憂故云得中道也

九三壯于頄有凶

君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎 注云頄面權也謂上六也最處體上故曰權也剝之六三以應陽為善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夬為剛長而三獨應上六助於小人是以凶也君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與衆陽為羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有恨而无所咎也

象曰君子夬夬終无咎也 疏 正義曰壯于頄有凶者

面權也謂上六也言九三處夬之時獨應上六助於小人是以凶也若剝之六三處陰長之時而應上是助陽爲善今九三處剛長之時獨助陰爲凶也君子夬夬者君子之人居於此時能棄其情累不受於應在於決斷而无滯是夬夬也獨行遇雨若濡有慍无咎者若不能決斷殊於衆陽應於小人則受濡濕其衣自爲怨恨无咎責於人故曰有慍无咎也象曰君子夬夬終无咎者衆陽決陰獨與上六相應是有咎也若能夬夬決之不疑則終无咎矣然則象云无咎自釋君子夬夬非經之无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 注云

下剛而進非己所據必見侵食失其所安故臀无膚其行次且也羊者牴很難移之物謂五也五爲夬主非下所侵若牽於五則可得悔亡而已剛亢不能納言自任所處聞言不信以斷而行凶可知

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

注云同於噬嗑滅耳之凶　正義曰臀无膚其行次且者九四據下三陽位又不正下剛而進必見侵傷侵傷則居不得安若臀无膚矣次且行不前進也臀之无膚居既失安行亦不進故曰臀无膚其行次且也牽羊悔亡聞言不信者羊者牴很難移之物謂五也居尊當位為夬之主下不敢侵若牽於五則可得悔亡故曰牽羊悔亡然四亦是剛陽各亢所處雖復聞牽羊之言不肯信服事於五故曰聞言不信也象曰聰不明者聰聽也良由聽之不明故聞言不信也　注同於噬嗑滅耳之凶　正義曰四既聞言不信不肯牽係於五則必被侵克致凶而經无凶文象稱聰不明者與噬嗑上九辭同彼以不明釋凶知此亦為凶也

九五莧陸夬夬中行无咎

注云

莧陸草之柔脆者也決之至易故曰夬夬也夬夬之爲義以剛決柔以君子除小人者也而五處尊位最比小人躬自決者也以至尊而敵至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免咎而已未足光也

象曰中行无咎中未光也疏正義曰莧陸夬夬中行无咎者莧陸草之柔脆者也夬之爲義以剛決柔以君子除小人者也五處尊位爲夬之主親決上六決之至易也如決莧草然故曰莧陸夬夬也但以至尊而敵於至賤雖其克勝不足貴也特以中行之故纔得无咎故曰中行无咎象曰中未光者雖復居中而行以其親決上六以尊敵卑未足以爲光大也注莧陸草之柔脆者正義曰子夏傳云莧陸木根草莖剛下柔上也馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸皆以莧陸爲一董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸爲二案注直云草之柔脆似亦以爲一同於子

夏等也

上六无號終有凶注云處夬之極小人在上君子道長衆所共棄故非號咷所能延也象曰无號之凶終不可長也疏正義曰上六居夬之極以小人而居羣陽之上衆共棄也君子道長小人必凶非號咷所免故禁其號咷曰无號終有凶也象曰終不可長者長延也凶危若此非號咷所能延故曰終不可長也

☰☴巽下乾上姤女壯勿用取女疏正義曰姤遇也此卦一柔而遇五剛故名爲姤施之於人則是一女而遇五男淫壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也彖曰姤遇也柔遇剛也注云施之於人即女遇男也一女而遇五男爲壯至甚故不可取也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也

注云匹乃功成也剛遇中正天下大行也注云化乃大行也姤之時義大矣哉注云凡言義者不盡於所見中有意謂者也疏正義曰姤遇也柔遇剛者此就爻釋卦名以初六一柔而上遇五剛所以名遇而用釋卦辭女壯勿用取女之義也勿用取女不可與長者女之爲體婉娩貞順方可期之偕老淫壯若此不可與之長久故勿用取女天地相遇品物咸章者已下廣明遇義卦得遇名本由一柔與五剛相遇故遇辭非美就卦而取遂言遇不可用是勿用取女也故孔子更就天地歎美遇之爲義不可廢也天地若各亢所處不相交遇則萬品庶物所由彰顯必須二氣相遇乃得化生故曰天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行者前言一女而遇五男既不可取天地匹配則能成品物由是言之若剛遇中正之柔男得幽貞之

女則天下人倫之化乃得大行也姤之時義大矣哉者上既博美此又結歎欲就卦而取義但是一女而遇五男不足稱美博論天地相遇乃致品物咸章然後姤之時義大矣哉 注凡言至意謂者也正義曰注總爲稱義發例故曰凡言也就卦以驗名義只是女遇於男博尋遇之深旨乃至道該天地故云不盡於所見中有意謂者也

象曰天下有風姤后以施命誥四方 疏 正義曰風行天下則无物不遇故爲遇之象后以施命誥四方者風行草偃天之威令故人君法此以施教命誥於四方也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 注云金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六處遇之始以一柔而承五剛體夫躁質得遇而通散而无主自縱者也柔之爲物不可以不牽臣妾之道不可

以不貞故必繫于正應乃得貞吉也若不牽于一而有攸往行則唯凶是見矣羸豕謂牝豕也羣豕之中豭强而牝弱故謂之羸豕也孚猶務躁也夫陰質而躁恣者羸豕特甚焉言以不貞之陰失其所牽其為淫醜若羸豕之孚務蹢躅也

象曰繫于金柅柔道牽也

疏正義曰繫于金柅貞吉者金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六陰質若繫於正應以從於四則貞而吉矣故曰繫於金柅貞吉也有攸往見凶者若不牽於一而有所行往則惟凶是見矣故曰有攸往見凶羸豕孚蹢躅者初六處遘之初以一柔而承五剛是不繫金柅有所往者也不繫而往則如羸豕之務躁而蹢躅然也故曰羸豕孚蹢躅羸豕謂牝豕也羣豕之中豭強而牝弱也故謂牝豕為羸豕陰質而淫躁牝豕特甚焉故取以為喻象曰柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也

疏柅者制動之主正義曰柅之爲物衆說不同王肅之徒皆爲織績之器婦人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也王注云柅者制動之主蓋與馬同

九二包有魚无咎不利賓注云初陰而窮下故稱魚不正之陰處過之始不能逆近者也初自樂來應己之廚非爲犯奪故无咎也擅人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也

象曰包有魚義不及賓也疏正義曰包有魚无咎者初六以陰而處下故稱魚也以不正之陰處過之始不能逆於所近故捨九四之正應樂充九二之庖廚故曰九二庖有魚初自樂來爲己之廚非爲犯奪故得无咎也不利賓者夫擅人之物以爲己惠義所不爲故不利賓也象曰義不及賓者言有他人之物於義不可及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大

咎注云處下體之極而二據於初不爲己乘居不獲安行无其應不能牽據以固所處故曰臀无膚其行次且也然履得其位非爲妄處不遇其時故使危厲災非已招是以无大咎也 象曰其行次且行未牽也 疏 正義曰陽之所據者陰也九三處下體之上爲內外之主以乘於二无陰可據居不獲安上又无應不能牽據以固所處同於夬卦九四之失據故曰臀无膚其行次且也然履得其位非爲妄處特以不遇其時故致此危厲災非已招故无大咎故曰厲无大咎象曰行未牽者未能牽據故其行次且是行未牽也 九四包无魚起凶注云二有其魚故失之也无民而動失應而作是以凶也 象曰无魚之凶遠民也 疏 正義曰包无魚者二擅其應故曰包无魚也庖之无魚則是无民之義也起凶者起動也

无民而動失應而作是以凶也象曰遠民者陰爲陽之民爲二所據故曰遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天 注云杞之爲物生於肥地者也包瓜爲物繫而不食者也九五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不遇其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命不可傾隕故曰有隕自天也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

疏 正義曰以杞匏瓜者杞之爲物生於肥地匏瓜爲物繫而不食九五處得尊位而不遇其應是得地而不食故曰以杞匏瓜也含章有隕自天者不遇其應命未流行无物發起其美故曰含章然體剛居中雖復當位命未流行而能不改其操无能傾隕之者故曰有隕自天蓋言惟天能隕之耳象曰中正者中正故有美无應故含章而不發若非九五

中正則无美可含故舉爻位而言中正也志不舍命者雖命未流行而居尊當位志不舍命故曰不舍可傾隕也注杞之為物生於肥地者也正義曰先儒說杞亦有不同馬云杞大木也左傳云杞梓皮革自楚往則為杞梓之杞子夏傳曰作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞性柔刃宜屈撓似匏瓜又為杞柳之杞案王氏云生於肥地蓋以杞為今之枸杞也

上九姤其角吝无咎

注云進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也進而无遇獨恨而已不與物爭其道不害故无凶咎也

象曰姤其角上窮吝也

疏正義曰姤其角者角者最處體上上九進之於極无所復遇遇角而已故曰姤其角也吝无咎者角非所安與无遇等故獨恨而鄙吝也然不與物爭其道不害故无凶咎故曰无咎也象曰上窮吝者處於上窮所以遇角而吝也

䷬坤下兌上萃亨注云聚乃通也王假有廟注云假至也王以聚至有廟也

利見大人亨利貞注云聚得大人乃得通而利正也用大牲吉注云全夫聚道用大牲乃吉也聚道不全而用大牲神不福也利有攸往

疏正義曰萃卦名也又萃聚也聚集之義也能招民聚物使物歸而聚己故名為萃也亨者通也擁隔不通无由得聚聚之為事其道必通故云萃亨王假有廟者假至也天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰王假有廟利見大人亨利貞者聚而无主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰則見大人亨利貞也用大牲吉者大人為主聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也利有攸往者人聚神祐何往不利故曰利有攸往

也彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也注云但順而說則邪佞之道也剛而違於中應則強亢之德也何由得聚順說而以剛為主主剛而履中履中以應故得聚也王假有廟致孝享也注云全聚乃得致孝之享也利見大人亨聚以正也注云大人體中正者也通聚以正聚乃得全也用大牲吉利有攸往順天命也注云順以說而不損剛順天命者也天德剛而不違中順天則說而以剛為主也觀其所聚而天地萬物之情可見矣注云方以類聚物以羣分情同而後乃聚氣合而後乃羣疏正義曰萃聚者訓萃名也順以說剛中而應故聚者此就二體及九五之爻釋所以能聚也若全用順說則邪佞之道興全用剛陽而違

於中應則强亢之德著何由得聚今順以說而剛爲主則非邪佞也應不失中則非偏亢也如此方能聚物故曰順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也者享獻也聚道既全可以至於有廟設祭祀而致孝享也利見大人亨聚以正也者釋聚所以利見大人乃得通而利正者良由大人有中正之德能以正道通而化之然後聚道得全故曰聚以正也用大牲吉利有攸往順天命者天之爲德剛不違中今順以說而以剛爲主是順天命也動順天命可以享於神明无往不利所以得用大牲吉利有攸往者只爲順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣者此廣明萃義而歎美之也凡物所以得聚者由情同也情志若乖无由得聚故觀其所聚則天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

注云聚而无防則衆生心

疏正義曰澤上於地則水潦聚故曰澤上於地萃也除者治也人既聚會不可无防備故君子於此之時脩治戎器以戒備不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

注云有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也一握者小之貌也為笑者懦劣之貌也己為正配三以近寵甚安夫卑退謙以自牧則勿恤而往无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

疏正義曰有孚不終乃亂乃萃者初六有應在四而三承之萃聚之時貴於近合見三承四疑四與三始以正應相信末以他意相阻故曰有孚不終也既心懷嫌疑則情志迷亂奔馳而行萃不以禮故曰乃亂乃萃一握者小之貌也自比一握之間言至小也為笑者非嚴毅之容言懦劣也

己爲正配三以近寵若自號比於一握之小執其
謙退之吝不與物爭則不憂於三往必得合而无
笑矣故曰若號一握爲笑勿恤往无咎也集
曰其志亂者只謂疑四與三故志意迷亂也六二
引吉无咎孚乃利用禴注云居萃之時體柔當位
處坤之中己獨處正與衆
相殊異操而聚民之多僻獨正者危未能變體以
遠於害故必見引然後乃吉而无咎也禴殷春祭
名也四時祭之省者也居聚之時處於中
正而行以忠信故可以省薄薦於鬼神也象曰引
吉无咎中未變也疏正義曰引吉无咎者萃之爲體
貴相從就聚道乃成今六二以
陰居陰復在坤體志於靜退則是守中未變不欲
相就者也乖衆違時則致危害故須牽引乃得吉
而无咎也故曰引吉无咎孚乃利用禴者禴殷春
祭之名也四時之祭最薄者也雖乖於衆志須牽

引然居中得正忠信而行故可以省薄薦於鬼神也故曰孚乃利用禴象曰中未變也者釋其所以須引乃吉良由居中未變

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

注云處非其位以比於四四亦失位不正相聚不正患所生也干人之應害所起也故萃如嗟如无攸利也上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可以往而无咎也二陰相合猶不若一陰一陽之至故有小吝也

象曰往无咎上巽也

疏正義曰居萃之時處非其位以比於四四亦失位不正相聚相聚不正患所生也干人之應害所起也故曰萃如嗟如无攸利也往无咎小吝者上六亦无應而獨立處極而憂危思援而求朋巽以待物者也與其萃於不正不若之於同志故可往而无咎但以上六是陰已又是

陰以二陰相合猶不若一陰一陽之應故有小吝也象曰往无咎上巽也者以上體柔巽以求其朋故三可以往而无咎也 九四大吉无咎 注云履非其位而下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據故必大吉立夫大功然後无咎也 象曰大吉无咎位不當也 疏 正義曰大吉无咎者以陽處陰明履非其位又下據三陰得其所據失其所處處聚之時不正而據是其凶也若以萃之時立夫大功獲其大吉乃得无咎故曰大吉无咎象曰位不當者謂以陽居陰也 九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 注云處聚之時最得盛位故曰萃有位也四專而據已德不行自守而已故曰无咎匪孚夫脩仁守正久必悔消故曰元永貞悔亡 象曰萃有位志未光也 疏 正義曰萃有位

无咎匪孚元永貞悔亡者九五處聚之時最得盛位故曰萃有位也既得盛位所以无咎匪孚者良由四專而據已德化不行信不孚物自守而已故曰无咎匪孚若能修夫大德久行其正則其悔可消故曰元永貞悔亡象曰志未光也者雖有盛位信德未行久乃悔亡今時志意未光大也

上六齎咨涕洟无咎 注云處聚之時居於上極五非所乘內无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齎咨嗟歎之辭也若能知危之至懼禍之深憂病之甚至于涕洟不敢自安亦衆所不害故得无咎也

象曰齎咨涕洟未安上也 疏 正義曰齎咨者居萃之時最處上極五非所乘內又无應處上獨立无其援助危亡之甚居不獲安故齎咨而嗟歎也若能知有危亡懼害之深憂危之甚至於涕洟滂沱如此居不獲安方得衆所不害故无咎矣自目出

曰涕自鼻出曰洟象曰未安上者未敢安居其上所乘也

䷭ 巽下坤上 升元亨用見大人勿恤 注云巽順可以升陽爻不當尊位无嚴剛之正則未免於憂故用見大人乃勿恤也 南征吉 注云以柔之南則麗乎大明也 疏 正義曰升元亨者升卦名也升者登上之義升而得大通故曰升元亨也用見大人勿恤者升者登也陽爻不當尊位无剛嚴之正則未免於憂憂故用見大德之人然後乃得无憂恤故曰用見大人勿恤南征吉者非直須見大德之人復宜適明陽之地若以陰之陰彌足其闇也南是明陽之方故云南征吉也

彖曰柔以時升 注云柔以其時乃得升也 巽而順剛中而應是以大亨 注云純柔則不能自升剛亢則物不從既以時升又巽而

順剛中而應以此而升故得大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也注云巽順以升至于大明志行之謂也疏正義曰柔以時升者升之爲義自下升高故就六五居尊以釋名升之意六五以陰柔之質超升貴位若不得時則不能升耳故曰柔以時升也巽而順剛中而應是以大亨者此就二體及九二之爻釋元亨之德也純柔則不能自升剛亢則物所不從卦體既巽且順爻又剛中而應於五有此衆德故得元亨用見大人勿恤有慶者以大通之德用見大人不憂否塞必致慶善故曰有慶也南征吉志行者之於闇昧則非其本志今以柔順而升大明其志得行也象曰地中生木升君子以順德積小以高大疏正義曰地中生木升者地中生木始於細微以至高大故爲升象也君子

以順德積小以高大者地中生木始於毫末終至合抱君子象之以順行其德積其小善以成大名故繫辭云善不積不足以成名是也

初六允升大吉注云允當也巽卦三爻皆升者也雖无其應處升之初與九二九三合志俱升當升之時升必大得是以大吉也

象曰允升大吉上合志也

疏正義曰允升大吉者允當也巽卦三爻皆應升上而二三有應於五六升之不疑惟初无應於上恐不得升當二三升時與之俱升必大得矣故曰允升大吉也象曰上合志也者上謂二三也與之合志俱升乃得大吉也

九二孚乃利用禴无咎注云與五為應往必見任體夫剛德進不求寵閑邪存誠志在大業故乃利用納約于神明矣

象曰九二之孚有喜也

疏正義曰孚乃利用禴无咎者九二與五為

應升於五必見信任故曰孚二體剛德而履乎中進不求寵志在大業用心如此乃可薦其省約於神明而无咎也故曰孚乃利用禴无咎象曰有喜也若上升則爲君所任薦約則爲神所享斯之爲喜不亦宜乎

九三升虛邑 注云履得其位以陽升陰以斯而舉莫之違距故若升虛邑也

象曰升虛邑无所疑也 注云往必得也

疏 正義曰升虛邑者九三履得其位升於上六上六體是陰柔不距於己若升空虛之邑也象曰无所疑者往必得邑何所疑乎

六四王用亨于岐山吉无咎 注云處升之際下升而進可納而不可距也距下之進攘來自專則殃咎至焉若能不距而納順物之情以通庶志則得吉而无咎矣岐山之會順事之情无不納也

象曰王用亨于岐山順事也

疏 正義曰王

用亨於岐山者六四處升之際下體三爻皆來上升可納而不可距事同文王岐山之會故曰王用亨於岐山也吉无咎者若能納而不距順物之情則得吉而无咎故曰吉无咎也象曰順事者順物之情而立功立事故曰順事也

六五貞吉升階注云升得尊位體柔而應納而不距任而不專故得貞吉升階而尊也

象曰貞吉升階大得志也

疏正義曰貞吉升階者六五以柔居尊位納於九二不自專權故得貞吉升階保其尊貴而踐阼矣故曰貞吉升階也象曰大得志者居中而得其貞吉處尊而保其升階志大得矣故曰大得志也

上六冥升利于不息之貞注云處升之極進而不息者也進而不息故雖冥猶升也故施於不息之正則可用於為物之主則喪矣終於不息消之道也

象曰冥升在上

消不富也注云勞不可久也【疏】正義曰冥升者冥猶昧也處升之上進而不已則提雖冥猶升也故曰冥升利于不息之貞者若凡表在上陵物為主則喪亡斯及若潔已脩身施於為政則以不息為美故曰利于不息之貞象曰消不富者雖為政不息交免危咎然勞不可久終致消喪故曰消不富也

䷮ 坎下兌上 困亨注云窮必通也處窮而不能自通者小人也貞大人吉无咎注云處困而得无咎吉乃免也有言不信【疏】正義曰困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名為困亨者卦德也小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操君子處困而不失其自通之道故曰困亨也貞大人吉无咎者處困而能自通必是履正體大之人能濟於困

然後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎也有言不信者處困求濟在於正身脩德若巧言飾辭人所不信則其道彌窮故誡之以有言不信也

彖曰困剛揜也注云剛見揜於柔也險以說困而不失其所亨注云處險而不改其說困而不失其所亨也其唯君子乎貞大人吉以剛中也注云處困而用剛不失其中履正而能體大者也能正而不能大博未能濟困者也故曰貞大人吉也有言不信尚口乃窮也注云處困而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在於貞大人口何為乎

疏正義曰困剛揜者此就二體以釋卦名兌陰卦為柔坎陽卦為剛坎在兌下是剛見揜於柔也剛應外進今被柔揜施之於人其猶君子為小人所蔽以為困窮矣險以說困而不

失其所亨者此又就二體名訓以釋亨德也坎險而兌說所以困而能亨者良由君子遇困安其所遇雖居險困之世不失暢說之心故曰險以說困而不失其所亨也其惟君子乎者能歎處困能通非小人之事惟君子能然也貞大人吉以剛中者此就二五之爻釋貞大人之義剛則正直所以為貞中而不偏所以能大若正而不大未能濟困處困能濟濟乃得吉而无咎也故曰貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮者處困求通在於脩德非用言以免困徒尚口說更致困窮故曰尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

注云澤无水則水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎

疏 正義曰澤无水困者謂水在澤下則澤上枯槁萬物皆困故曰澤无水困也君子以致命遂志者君子之人守道而死雖遭困

亂之世期於致命喪身必當遂其高志不屈橈而移改也故曰致命遂志也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿注云最處底下沈滯卑困居无所安故曰臀困于株木也欲之其應二隔其路居則困于株木進不獲拯必隱遯者也故曰入于幽谷也困之爲道不過數歲者也以困而藏困解乃出故曰三歲不覿也

象曰入于幽谷幽不明也注六言幽者不明之辭也入于不明以自藏也

疏正義曰臀困于株木者初六處困之時以陰爻最居窮下沉滯卑困居不獲安若臀之困困于株木故曰臀困于株木也入于幽谷者有應在四而二隔之居則困株進不獲拯勢必隱遯者也故曰入于幽谷也三歲不覿者困之爲道不過數歲困解乃出故曰三歲不覿也象曰幽不明者象辭惟釋幽字言幽者正是不明之辭所以

入不明以自藏而避困也釋株者杌木謂之株也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

注云以陽居陰尚謙者也居困之時處得其中體夫剛質而用中履謙應不在一心无所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无應則心无私恃以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰朱紱方來也豐衍盈溢故利用享祀盈而又進傾之道也以此而征凶誰咎乎故曰征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也

疏 正義曰困于酒食者九二體剛居陰處中无應體剛則健能濟險也居陰則謙物所歸也處中則不失其宜无應則心无私黨處困以斯物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食也朱紱方來利

所享祀者故祭服也坎北方之卦朱紱南方之物處困用謙能招異方者也故曰朱紱方來也舉異方者明物无不至酒食豐盈異方歸向祭則受福故曰利用享祀征凶无咎者盈而又進傾敗之道以征必凶故曰征凶自進致凶无所怨咎故曰无咎也象曰中有慶者言二以中德被物物之所賴故曰有慶也

六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶注云石之爲物堅而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也四自納初不受己者二非所據剛非所乘上比困石下據蒺蔾无應而入焉得配耦在困處斯凶其宜也

象曰據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

疏正義曰困于石據于蒺蔾者石之爲物堅剛而不可入也蒺蔾之草有刺而不可踐也六三以陰居陽志懷剛

武已又无應欲上附於四四自納於初初不受已者也故曰困于石也下欲比二二又剛陽非已所據故曰據于蒺蔾也入于其宫不見其妻凶者无應而入難得配偶譬於入宫不見其妻處困以斯凶其宜也故曰入于其宫不見其妻凶也象曰乘剛者明二爲蒺蔾也不祥也者祥善也吉也不吉必有凶也

九四來徐徐困于金車吝有終 注云金車謂二也二剛以載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在於初而隔於二履不當位威命不行棄之則不能欲往則畏二故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰履謙之道量力而處不與二爭雖不當位物所與之故曰有終也

象曰來徐徐志在下也 注云下謂初也 雖不當位有與也 疏 正義曰九四來徐徐困于金車吝有終者何氏

云九二以剛德勝故曰金車也徐徐者疑懼之辭九四有應於初而礙於九二故曰困于金車欲棄之惜其配偶疑懼而行不敢疾速故來徐徐也有應而不致往可恥可恨故曰吝也以陽居陰不失謙道為物之所與故曰有終象曰有與者位雖不當執謙之故物所與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

注云以陽居陽任其壯者也不能以謙致物物則不附忿物不附而用其壯猛行其威刑異方愈乖遐邇愈叛刑之欲以得乃益所以失也故曰劓刖困于赤紱也二以謙得之五以剛失之體在中直能不遂迷困而後能用其道者也致物之功不在於暴故曰徐也困而後乃徐徐則有說矣故曰困于赤紱乃徐有說也祭祀所以受福也履夫尊位困而能改不遂其迷以斯祭祀必得福焉故曰利用祭祀也

象曰劓刖志未

得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也【疏】正義曰九五以陽居陽用其剛壯物不歸己見物不歸而用威刑行其劓刖之事既行此威刑則異方愈乖遐邇愈叛兌爲西方之卦赤紱南方之物故曰劓刖困於赤紱也此卦九二爲以陽居陰用其謙退能招異方之物也此言九五剛猛不能感異方之物也若但用其中正之德招致於物不在遠暴而徐徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說也居得尊位困而能反不執其迷用其祭祀則受福也象曰志未得也者由物不附己己志未得故曰志未得也乃徐有說以中直也者居中得直不貪不暴終得其應乃寬緩修其道德則得喜說故云乃徐有說以中直也利用祭祀受福者若能不遂迷志用其中正則異方所歸祭則受福故曰利用祭祀受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉注云居用之極而乘於剛下无其應行[illegible]

纏繞者也行則纏繞居不獲安故曰困于葛藟于臲卼也下句无困因於上也處困之極行无通路居无所安困之至也凡物窮則思變困則謀通處至困之地用謀之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎曰動悔令生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也

象曰困于葛藟未當也注云所處未當故致此困也動悔有悔吉行也

疏正義曰葛藟引蔓纏繞之草臲卼動搖不安之貌上六處困之極極困者也而乘於剛下又无應行則纏繞居不得安故曰困于葛藟于卼也應亦言困於臲卼困因於上省文也凡物窮則思變困則謀通處至困之地是用謀策之時也曰者思謀之辭也謀之所行有隙則獲言將何以通至困乎爲之謀曰必須發動其可悔之事令其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉故曰動

悔有悔征吉象曰未當也者處於困極而又乘剛所處不當故致此困也吉行者知悔而征行必獲吉也

䷯ 巽下坎上 井改邑不改井 注云井以不變爲德者也 无喪无得 注云德有常也 往來井井 注云不渝變也 汔至亦未繘井 注云已來至而未出井也 羸其瓶凶 注云井道以已出爲功也幾至而覆與未汲同也 疏正義曰井者物象之名也古者穿地取水以瓶引汲謂之爲井此卦明君子脩德養民有常不變終始無改養物不窮莫過乎井故以脩德之卦取譬名之井焉改邑不改井者以下明井有常德此明井體有常邑雖遷移而井體无改故云改邑不改井也无喪无得者此明井用有常德終日引汲未嘗言損終

目泉注未嘗言益故曰无喪无得也往來井井者此明性常井井絜靜之貌也往者來者皆使絜靜不以人有往來改其洗濯之性故曰往來井井也汔至亦未繘井羸其瓶凶者此下明井誠言井功難成也汔幾也幾近也繘綆也雖汲水以至井上然綆出猶未離井口而鉤羸其瓶而覆之也棄其方成之功雖有出井之勢而與未汲不異喻今人行常德須善始令終若有初无終則必致凶咎故曰汔至亦未繘井羸其瓶凶言亦者不必之辭言不必有如此不克終者計覆一瓶之水何足言凶以喻人之修德不成又云但取喻人之德行不恒不能慎終如始故就人言凶也

彖曰巽乎水而上水井注云音舉上之上井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也注云以剛處中故能定居其所而不變也汔至亦未

繘井未有功也注云井以已成為功羸其瓶是以凶也疏正曰巽乎水而上水井者此就二體釋井之名義此卦坎為水在上巽為木在下又巽為入以木入於水而又上水井之象也井養而不窮者歎美井德愈汲愈生給養於人无有窮已也改邑不改井乃以剛中也者此釋井體有常由於二五也二五之剛居中故能定居其所而不改變也不釋往來二德者无喪无得往來井井皆由以剛居中更无他義故不具舉經文也汔至亦未繘井未有功也者水未及用則井功未成其猶人德未被物亦是功德未就也羸其瓶是以凶也者汲水未出而覆喻脩德未成而止所以致凶也注音舉上之上正義曰嫌讀為去聲故音之也象曰木上有水井君子以勞民勸相注云木上有水井之象也上水以養養而不窮

者也相猶助也可以勞民勸助莫若養而不窮也〔疏〕正義曰木上有水則是上水之象所以為井君子以勞民勸相者勞謂勞賚相猶助也井之為義汲養而不窮君子以勞來之恩勤恤民德勸助百姓使有功成則此養而不窮也

初六井泥不食舊井无禽

注云最在井底上又无應沈滯滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見渫治者也久井不見渫治禽所不嚮而況人乎一時所共棄舍也井者不變之物居德之地恒德至賤物无取也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

〔疏〕正義曰井泥不食舊井无禽者初六最處井底上又无應沈滯滓穢即是井之下泥汙不堪食也故曰井泥不食也井泥而不可食即是久井不見渫治禽所不嚮而況人乎故曰舊井无禽也象曰下也者以其最在井下故為

井泥也時舍也者人既非食禽又不向即是一時共棄舍也　注井者不變之物居德之地　正義曰繫辭稱改邑不改井故曰井者不變之物居德者繫辭又云井德之地故曰居德之地也　注言此者明井既有不變即是有恒既居德地即是用德也今居窮下即是恒德至賤故物无取也即禽之與人皆共棄舍也

九二井谷射鮒甕敝漏　注云谿谷出水從上注下水常射焉井之爲道以下給上者也而无應於上反下與初故曰井谷射鮒鮒謂初也失井之道水不上出而反下注故曰甕敝漏也夫處上宜下處下宜上井已下矣而復下注其道不交則莫之與也

象曰井谷射鮒无與也　疏　正義曰井谷射鮒者井之爲德以下汲上九二上无其應反下比初施之於事正似谷中之水下注敝鮒井而似谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳

云井中蝦蟇呼爲鮒魚也甕敝漏者井而下注失井之道有似甕敝漏水水漏下流故曰甕敝漏也

象曰无與也者井既處下宜應汲上今反養下則不與上交物莫之與故曰无與也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

注云渫不停汚之謂也處下卦之上復得其位而應於上得井之義也當井之義而不見食脩己全絜而不見用故爲我心惻也爲猶使也不下注而應上故可用汲也王明則見照明既嘉其行又欽其用故曰王明並受其福也

象曰井渫不食行惻也

注云行感於誠故曰惻也

求王明受福也

疏 正義曰非渫不食者渫治去穢汚之名也井被渫治則清絜可食九三處下卦之上異初六井泥之時得位而有應於上非射鮒之象但井以上出爲用猶在下體未有成功

功既未成井雖渫治未食也故曰井渫不食也爲我心惻者爲猶使也井渫而不見食猶人修己全絜而不見用使我心中惻愴故曰爲我心惻也可用汲王明並受其福者不同九二下注而不可汲也有應於上是可汲也井之可汲猶人可用若不遇明王則滯其才用若遭遇賢主則申其行能賢主既嘉其行又欽其用故曰可用汲王明並受其福也

六四井甃无咎

注云得位而无應自守而不能給上可以脩井之壞補過而已

象曰井甃无咎脩井也

疏正義曰案子夏傳云甃亦治也以塼壘井脩井之壞謂之爲甃六四得位而无應自守而已不能給上可以脩井崩壞施之於人可以脩德補過故曰井甃无咎也象曰脩井者但可脩井之壞未可上給養人也

九五井洌寒泉食

注云洌絜也居中得位體剛不撓不食不

義中正高絜故井冽寒泉然後乃食也象曰寒泉之食中正也疏正義曰井冽寒泉食者餘爻不當貴位但脩德以待用九五為卦之主擇人而用之冽絜也九五居中得正而體剛直既體剛直則不食汚穢必須井絜而寒泉然後乃食以言剛正之主不納非賢必須行絜才高而後乃用故曰井冽寒泉食也象曰以中正者若非居中得正則任用非賢不能要待寒泉然後乃食也必言寒泉者清而冷者水之本性遇物然後濁而温故言寒泉以表絜也

上六井收勿幕有孚元吉注云處井上極水已出井井功大成在此爻矣故曰井收也羣下仰之以濟淵泉由之以通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无窮矣故曰勿幕有孚元吉也象曰元吉在上大成也疏正義曰收式胄反凡物可收成者

則謂之收如王穀之有收也上六處井之極水已出井井功大成者也故曰井收也勿幕有孚元吉者幕覆也井功已成若能不擅其美不專其利不自掩覆與衆共之則爲物所歸信能致其大功而獲元吉故曰勿幕有孚元吉也象曰元吉在上大成者上六所以能獲元吉者只爲居井之上井功大成者也

離下兌上 革已日乃孚元亨利貞悔亡 注云夫民可與習常難與適變可與樂成難與慮始故革之爲道即日不孚已日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也已日而不孚革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔乃亡也 正義曰革者改變之名也此卦明改制革命故名革也已日乃孚者夫民情可與習常難與適變可與樂成難與慮始故

革命之初人未信服所以即日不孚巳日乃孚也元亨利貞悔亡者爲革而民信之然後乃得大通而利正也悔吝之所生生乎變動革之爲義變動者也革若不當則悔吝交及如能大通利貞則革道當矣爲革而當乃得亡其悔吝故曰元亨利貞悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革注云凡不合而後乃變生變之所生生於不合者也故取不合之象以爲革也息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡注云夫所以得革而信者文明以說也文明以說履正而行以斯爲革應天順民大亨以正者也革而大亨以正非當如何天地革

而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

疏正義曰革水火相息二女同居其志不相得曰革者此就二體釋卦名也水火相息先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤濕燥濕殊性不可共處若其共處必相侵剋既相侵剋其變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣冷是謂革也二女同居者此就人事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得志不相得則變必生矣所以爲革巳日乃孚革而信者釋革之爲義革初未孚巳日乃信也文明以說者此舉二體上釋革而信下釋四德也能用文明之德以說於人所以革命而爲民所信也大亨以正者民既說文明之德而從之所以大通而利正也革而當其悔乃亡者爲革若合於大通而利正可謂當

更革而當理其悔乃亡消也天地革而四時成者以下廣明革義此先明天地革者天地之道陰陽升降溫暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成也湯武革命順乎天而應乎人者次明人革也夏桀殷紂凶狂无度天既震怒人亦叛亡殷湯周武聰明睿智上順天命下應人心放桀鳴條誅紂牧野革其王命改其惡俗故曰湯武革命順乎天而應乎人計王者相承改正易服皆有變革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損益故取相變甚者以明人革也革之時大矣哉者備論革道之廣訖總結歎其大故曰大矣哉也

象曰澤中有火革君子以治歷明時注云歷數時會存乎變也

疏正義曰澤中有火革者火在澤中二性相違必相改變故為革象也君子以治歷明時者天時變改故須歷數所以君子觀茲革象脩治歷數以明

天時也

初九鞏用黃牛之革注云在革之始革道未成固夫常中未能應變者也此可以守成不可以有為也鞏固也黃中也牛之革堅仞不可變也固之所用常中堅仞不肯變也

象曰鞏用黃牛不可以有為也疏正義曰鞏固也黃中也牛革牛皮也革之為義變改之名而名皮為革者以為獸之皮皆可從革故以喻焉皮雖從革之物然牛皮堅仞難變初九在革之始革道未成守夫常中未能應變施之於事有似用牛皮以自固未肯遠交以從變者也故曰鞏用黃牛之革也象曰不可以有為者有為謂適時之變有所云為也既堅仞自固可以守常不可以有為也

六二巳日乃革之征吉无咎注云陰之為物不能先唱順從者也不能自革革已乃能從之故曰巳日乃革之也二與五雖有水火殊

體之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也是以征吉而无咎象曰巳日革之行有嘉也 疏 正義曰巳日乃革之者陰道柔弱每事順從不能自革革巳日乃能從之故曰巳日乃革之征吉无咎者與五相應同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也故曰征吉无咎二五雖是相應而水火殊體嫌有相剋之過故曰无咎象曰行有嘉者往應見納故行有嘉慶也 九三征凶貞厲革言三就有孚 注云巳處火極上卦三爻雖體水性皆從革者也自四至上從命而變不敢有違故曰革言三就其言實誠故曰有孚革言三就有孚而猶征之凶其宜也 象曰革言三就又何之矣 疏 正義曰征凶貞厲革言三就有孚者九三陽爻剛壯又居火極火性炎上處革之極欲征之使革征之非道則正之危也故曰征凶

身覆所以征凶致危者正以水火相息之物既處於火極上之三爻水在火上皆從革者也自四至上從命而變不敢有違則從革之言三爻並成革不虛故曰革言三就其言實誠故曰有孚也既革吉三就有孚從革已矣而猶征之則凶所以征凶而自厲象曰又何之矣者征之本為不從既革言三就更又何往征伐矣

九四悔亡有孚改命吉

注云初九處下卦之下九四處上卦之下故能變也无應悔也與水火相比能變者也是以悔亡處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信志改命不失時願是以吉也有孚則見信矣見信以改命則物安而无違故曰悔亡有孚改命吉也處上體之下始宣命也

象曰改命之吉信志也

注云信志而行

疏正義曰悔亡有孚改命吉者九四與初同處卦下初九處下卦之下革道未成故未

能變九四處上卦之下所以能變也无應悔也能變故悔亡也處水火之際居會變之始能不固吝不疑於下信彼改命之志而能從之合於時願所以得吉故曰有孚改命吉也象曰信志者信下之志而行其命也

九五大人虎變未占有孚 注云未占而孚合時心也

象曰大人虎變其文炳也 疏正義曰大人虎變未占有孚者九五居中處尊以大人之德爲革之主損益前王創制立法有文章之美煥然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命順天應人不勞占決信德自著故曰大人虎變未占有孚也象曰其文炳者義取文章炳著也

上六君子豹變小人革面 注云居變之終變道已成君子處之能成其文小人樂成則變面以順上也

征凶居貞吉 注云改命創制變道已成功成則事損事

貞則无咎故居則得正而吉征則躁擾而凶也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

【疏】正義曰君子豹變小人革面者上六居革之終變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如虎文之彪炳然亦潤色鴻業如豹文之蔚縟故曰君子豹變也小人處之但能變其顔面容色順上而已故曰小人革面也征凶居貞吉者革道已成宜安靜守正更有所征則凶居而守正則吉故曰征凶居貞吉也象曰其文蔚者明其不能大變故文細而相映蔚也順以從君者明其不能潤色立制但順而從君也

周易注疏卷第七